༄༅། ཏ་མང་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་འཛིན་གྲྭ་གཉིས།

तामाङ भाषा कक्षा-२

༄༅། ཏ་མང་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་འཛིན་གྲྭ་གསུམ།

तामाङ भाषा कक्षा ३

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

सानोठिमी, भक्तपुर

सर्वाधिकार	:	सम्भोटा प्रकाशन प्रा.लि.
कृति	:	तामाङ भाषा कक्षा-३
लेखक	:	सिंह बहादुर तामाङ
	:	सुवास योञ्जन तामाङ
सम्पादन	:	गेशे ङिमा तामाङ
		खेन्पो पेमा साम्बा तामाङ
कम्प्यूटर	:	सुवास योञ्जन तामाङ
डिजाईन र चित्र संयोजन	:	सुवास योञ्जन तामाङ,
		कञ्चन योञ्जन तामाङ
प्रकाशन २०७२	:	तेस्रो संस्करण
मूल्य	:	७५/-
मुद्रण	:	शुप्रभात प्रिन्टिङ्ग प्रेस

हाम्रो भनाइ

२०४७ सालको संविधानको धारा १८ उपधारा २ बमोजिम र २०४९ सालको शिक्षा निमवालिमा प्राथमिक तहको कक्षा १ देखि नै निर्धारित कुल समयको साप्ताहिक ४ घन्टी पाठ्यक्रम मातृभाषाको लागि छुट्याइएको छ । विश्वमा नै चर्चित बौद्ध धर्मको जन्मसिद्ध अनुययी भएकोमा तामाङ समाज आफैमा महान छ । हाम्रो नेपालमा बहुभाषिक, बहुधार्मिक जात-जातिहरुको बसोबास भए ता पनि उनिहरुको धर्म, भाषा, संस्कृतिको प्रभावमा नपरी आफ्नै मौलिक बौद्धधर्म र संस्कृतिकलाई बचाई राख्न सफलछन् । तामाङ भाषासँग समान्जस्यता राख्ने शब्दहरु सम्भोटा लिपिमा लेखिएका धर्मग्रन्थमा मात्र पाइन्छ । त्यसकारणले सम्भोटा लिपि तामाङहरुको मौलिक लिपि हो भन्ने कुरामा दुइमत रहेन । जुन समुदयले आफ्नो मातृभाषामा एउटा नमुना पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार गरी स्कूलमा पठन-पाठन गर्न सफल भएको छ । त्यो समुदाय नै सभ्य समाजको रुपमा देखिन्छ । हामी आदिबासीहरुले मातृभाषाको महत्वबारे बुझ्नु अति आवश्यक छ । अमेरिक विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र भनेर चिनिनुको मुल कारण अंग्रेजी भाषा विश्वकै मानिसहरुले स्कूलमा पठन-पाठन गर्नु पर्ने बाध्यता सृजना गरिएको कारणले पनि हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने केही बर्ष अगाडी सम्म देबनागरी लिपिलाई हिन्दु धर्म गुरुहरुले धर्मग्रन्थमा मात्र प्रयोग गरिरहेको इतिहास नै साक्षी छ । यस लिपिलाई शासकहरुले १९१० साल देखि देशभरका सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक पठन-पाठन गर्नु पर्ने बाध्यता सृजना गरिएकाले यस मुलुकमा पियनदेखि मन्त्री मण्डलसम्म एक भाषाले बर्चस्व कायम गर्न सफल भएको छ यसमा दुइ मत छैन । लिपि र मातृभाषाको शक्ति कस्तो र कतिसम्म हुन्छ भन्नेबारेमा पाठकबन्धुहरुमा व्याख्या विश्लेषण गर्नु नपर्ला । तामाङ समाजले जन्मदेखि मृत्यु सम्म सम्भोटा लिपिमा लेखिएका धर्मग्रन्थको आधारमा पूजापाठ गर्दै आइरहेको छन् । परा पुर्वकाल देखि नै तामाङ समाजले प्रयोग गर्दै आइरहेको सम्भोटा लिपिको आधारमा प्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्म पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरी विद्यालयहरुमा जबसम्म अध्ययन-अध्यापन गरिदैन तबसम्म तामाङ समाजमा विद्धन, खेन्पो र कुशेको जन्म हुन सक्दैन । कुनै पनि समाजमा विद्धानको जन्म भएन भने त्यो समाजको अस्तित्व

हुदैन । अस्तित्व कायम राख्नको लागि आफ्नो मौलिक लिपिको व्याकरण अनुसार हामीले आफ्नो बाल बालिककाहरुलाई व्यावहारिक शिक्षा दिनु पर्दछ भनि सबै तामाङ बुद्धिजिवीहरुको सहमतिमा यस तामाङ काइयिग जिन्डा ञी तामाङ भाषा कक्षा २ नामक पाठ्यपुस्तक तयार गरिएको छ ।

मातृभाषाबाट शिक्षा दिनु पर्छ भनेर सल्लाह, सुझाब दिनुहुने संघसंस्थाहरु, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नेपाल तामाङ मातृभाषा सम्भोटा लिपि विकास प्रतिष्ठान र माहनुभावहरु पूर्व स.रथी गुन्जमान लामा तामाङ, समाजसेवी गजेन्द्र कुमार लामा तामाङ, नेपाल जित लामा तामाङ, सूर्यबज्र लामा, टशी लामा तामाङ, पाल्देन लामा तामाङ, धन बहादुर तामाङ, देव कुमार घिसिङ तामाङ, ज्ञान बहादुर तामाङ, बल बहादुर तामाङ, बुद्धछेरिङ लामा तामाङ, लाक्पा तामाङ, आइताराम तामाङ, सङ्गे लामा तामाङ, अनिल घिसिङ तामाङ, अम्बर ध्वज तामाङ, यस कार्यमा सहयोग पुऱ्याउने महानुभाव हरुमा आभार व्यक्त गर्दै हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्रयाउन चाहन्छौं । केही कमजोरी भएमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र विज्ञ पाठकहरुबाट सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दछौं ।

सिंह बहादुर तामाङ

དཀར་ཆག།

ཨང་།	སློབ་ཚན།	ཤོག་གྲངས།
༡།	འཛམ་པའི་དབྱངས།	༡–༢
༢།	ཀ་ཁ་སློབ་ཕྲའི།	༣–༥
༣།	དཔལ་མོ།	༦–༨
༤།	ཨ་ལྷང་སའི།	༩–༡༢
༥།	ཀ་ཁ་སེ་བཟོ་པ་མིང་ཚིག་ལ་ཕྲའི།	༡༣–༢༢
༦།	ཡུལ་ས་ལ་ཀའི་གཏམ།	༢༣–༢༥
༧།	ལོ་གསར།	༢༦–༢༨
༨།	སྐྱུ་མེན་ཏོག།	༢༩–༣༠
༩།	དཔལ་མོ་ཐེན་ཅང་པ།	༣༡–༣༤
༡༠།	ང་ལ་ཨ་མ།	༣༥–༣༨
༡༡།	སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས།	༣༩–༤༢
༡༢།	ང་རྒྱལ།	༤༣–༤༦

༡༣།	ཡང་ལ་ནམ་ཕྱུ།	༤༧–༤༩
༡༤།	ཨོམ་ཆི་ཐེན་པ་སངས།	༥༠–༥༣
༡༥།	གཟའ་བསྐྱོན་ཉི་ཤ།	༥༤–༥༥
༡༦།	སྦྱོན་རི་ཐེན་རྒྱབ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ།	
	(སྦྱོན་འཇུག། རྗེས་འཇུག། ཡང་འཇུག།)	༥༦–༥༧
༡༧།	དི་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་བཞི།	༥༨–༦༣
༡༨།	མཐོ་རིཁ་པ་ཡི་གེ་གསུམ།	༦༣–༦༥
༡༩།	ཛ་པ།	༦༦–༧༠

འཇམ་པའི་དབྱངས།

སློབ་ཚན། ༡

གུར་ཀུམ་མདོག་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ།

ཨུཏྤལ་སྟེང་ན་ཤེས་རབ་རལ་གྲི་དང་།

གླེགས་བམ་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ།

མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ

བརྩེ་ལྡེན་ཁྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས།

བདག་བློའི་གཏི་མུག་མུན་པ་རབ་གསལ་ནས།

བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་གཞུང་ལུགས་རྟོགས་་པ་ཡི།

བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་སྣང་བ་བསྐུལ་དུ་གསོལ།

དགེ་རྒྱན་་ལ་ལམ་སྟོན།

དགེ་རྒྱན་སེ་ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི་པང་གོ་སྐད་བསྒྲིགས་ན་ལ་སི་པང་པའི་སློབ་གོ། ལི་ཚ་དྷཱི་དྷཱི་པང་ངོ།

ཀ་ཁ་སློབ་ཕྲའི།

ཀ་ཁ་ག་ང་ཞེས་གོ་ལེ།

ཛ་པ་རིགས་པ་སློབ་གོ་ལེ།

ཙ་ཚ་ཛ་ཉ་པང་ངོ་ལེ།

ཨ་ལེ་ཨ་ང་སེ་སློབ་གོ་ལེ།

ཏ་ཐ་ད་ན་པང་ས་མི།

ཨ་མ་ཏང་ན་ལ་ས་མི།

པ་ཕ་བ་མ་བྲིས་ས་མི།

ཨ་ལེ་སེ་ཡི་གེ་ཞེས་ས་མི།

ཙ་ཚ་ཛ་ཞ་ཁྲིད་པ་སློབ་ས་མི།

དགེ་རྒན་ཏང་ནལ་ས་མི།

ཞ་ཟ་འ་ཡ་གོ་ས་མི།

ཆོས་ལ་ཡི་གེ་ཤེས་མི།

ར་ལ་ཤ་ས་པང་ཏོ་ལ།

ཡི་གེ་ཡང་སེ་ཤེས་ཏོ་ལ།

ཧ་ཨ་ཡང་ཤེས་ཏོ་ལ།

ཨ་ང་ཨ་ལེ་སེ་སློབ་ཏོ་ལ།

ཁྲིད་པ་བྲིས་པ་ཤེས་ཏོ་ལ།

གཏམ་དོ་གོ།

ཀ༽ ཀ་ཁ་ག་ང་ཏིག་ལ་ཏོ་ལ།

ཁ༽ ཙ་ཚ་ཛ་ཉ་ཏིག་ལ་ཏོ་ལ།

ག༽ ཏ་ཐ་ད་ན་ཏིག་ལ་ཏོ་ལ།

ང༽ པ་ཕ་བ་མ་ཧིག་ལ་ཧོ་ལ།

ཅ༽ ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཧིག་ལ་ཧོ་ལ།

ཆ༽ ཞ་ཟ་འ་ཡ་ཧིག་ལ་ཧོ་ལ།

ཇ༽ ར་ལ་ཤ་ས་ཧིག་ལ་ཧོ་ལ།

ཉ༽ ཧ་ཨ་ཧིག་ལ་ཧོ་ལ།

༢༽ བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ

ཀ༽ ཀ་ཁ་ག་ང་ཞེས…………………ལེ།

ཁ༽ ཇ་པ་རིགས་པ………………གོ་ལེ།

ག༽ ཨ་ལེ………………སློབ་གོ་ལེ།

ང༽ ཨ་མ་ཧང……………………མི།

ཅ༽ ཨ་ལེ་སེ་ཡི…………………མི།

ཆ༽ དགེ་རྒན……………………ལས་མི།

ཇ༽ ཆོས་ལ……………………ཤེས་ས་མི།

སློབ་ཚན། ༣

དཔལ་མོ།

དཔལ་མོ་འདི་གྲྭ་གཉིས་རི་ཁྲིད་མུ་པ། ཐེ་ནི་བྲད་དིང་ལ་མུ་པ། ཐེ་ལ་དིམ་རི་ཨ་པ་ཨ་མ་ཐེན་ཨ་ལེ་མུ་པ། ཐེ་ནི་ལ་ནན་ཇ་པ་རྫེ་མེ་མུ་པ། ཨོ་གི་རི་རེ་ཕིར་རྒྱབ་རི་ནི་མུ་པ། ཕ་དི་རི་ནི་སི་མན་ཛོན་ཕོར་སི་ཟྭ་སྒྲུབ་སི་གཡ་ལི་ཤལ་མུ་པ། ལྷ་ཁང་རི་ནི་སི་སངས་རྒྱས་ཏ་ཕྱུག་འཚལ་ལོ་ལ་མུ་པ། རང་ལ་

ཨ་པ་ཨ་མ་མེ་མེ་དུ་གུ་ཏ་ཚེ་ལ་མུ་པ། དཔལ་མོ་སེ་ཞོག་རི་ལ་ཧོ་པ་སྒྲུད་ལ་སི་དི་གུ་ཙ་མུ་པ། དི་གུ་ཙ་སི་སློབ་གྲྭ་ལ་ཆོས་ཁྲིད་མུ་པ། ཆིན་ནང་ཨ་ལེ་ཐེན་ལྷང་སི་ཟས་པ་ཙ་སི་སློབ་གྲྭ་རི་ནི་མུ་པ། སློབ་གྲྭ་རི་ནི་སི་ཛོ་ན་ལ་སི་ཁྲིད་མུ་པ། སློབ་གྲྭ་སྒྲུམ་སེ་ཁ་སི་དི་གུ་ཙ་

སི་རོགས་དུ་གུ་ཐེན་ལྷང་མུ་པ། དགེ་རྒན་སེ་པིན་པ་དིམ་སྒྲོད་བྲིས་པ་ཁྲིད་པ་ལ་མུ་པ། ཉེ་སེ་ཚིན་ནང་ཨ་མ་ཧྲ་དིམ་ལ་སྒྲོད་རི་རོགས་ལ་མུ་པ། དོག་ཐེན་ཚམས་ཙི་སི་ཙ་པ་ཐུང་པ་ལ་སི་འུ་པ་རི་ནི་མུ་པ།

༡༽ པང་པ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

འཛིན་གྲྭ། ཕིར་རྒྱབ། སངས་རྒྱས། ཕྱག་འཚལ་ལོ། སློབ་གྲྭ།

དིམ་སྒྲོད། ཚམས།

༢༽ གཏམ་དོ་གོ།

ཀ༽ དཔལ་མོ་ག་ཏེ་རི་ཁྲིད་མུ་ལ།

ཁ༽ དཔལ་མོ་ག་དེ་དིང་ལ་མུ་ལ།

ག༽ ཐེ་ལ་དིམ་རི་ཁ་ལ་ཁ་ལ་མུ་ལ།

ང༽ ཁ་ལ་ལ་ནན་ཇ་པ་མུ་པ།

ཅ༽ ཁའི་རི་ཞོགས་རི་ནི་མུ་པ།

ཆ༽ ཞ་དི་རི་ཏིག་བོར་སི་ཟྭ་སྒྲུབ་མུ་པ།

ཇ༽ དི་གུ་ཙ་སི་ཏིག་ལ་མུ་པ།

ཉ༽ ཁལ་ཐེན་ལྷང་སི་ཙི་མུ་པ།

༣ བསྒྲིགས་པ་མིང་ཚིག་ག་དེ་བར་སྦྱོང་རི་བྲིས་གོ།

གཉིས་རི། །ཐེན་ཨ་ལེ། ཛ་རྡོ །ཀྱབ་རི། སངས་རྒྱས་ཏ།

མེ་མེ་དུ་གུ་ཏ། ཚོས་ཁྲིད་སྨུ། རོགས་དུ་གུ།

༡ དཔལ་མོ་འཛི་གྲྭ……………ཁྲིད་སྨུ་པ།

༢ ཐེ་ལ་དིམ་རི་ཨ་པ་ཨ་མ……………སྨུ་པ།

༣ ཐེ་ནི་ལ་ནན་པ……………སྨུ་པ།

༤ ཞོག་རི་རེ་ཕིར……………ནི་སྨུ་པ།

༥ ལྷ་ཁང་རི་ནི……………ཕྱག་འཚལ་ལོ་ལ་སྨུ་པ།

༦ རང་ལ་ཨ་པ་ཨ་མ……………ཚེ་ལ་སྨུ་པ།

༧ དི་གུ་ཙ་སི་སློབ་གྲྭ་ལ……………པ།

༨ སློབ་གྲྭ་སྒྲུམ་སེ་ཁ་སི་དི་གུ་ཙ་སི……………ཐེན་ལྷང་སྨུ་པ།

སློབ་ཚན།༨

ཨ་ལྷང་སའི།

ཁ་རང་ལ་སའི་ཧྲིག་ལ་སའི།

ཁྲད་པ་དུས་རི་ཨ་ལྷང་སའི།

བྲིས་པ་དུས་རི་ཨ་ལྷང་སའི།

ཁྲད་པ་དུས་རི་ལྷང་ས་མི།

བྲིས་པ་དུས་རི་ལྷང་ས་མི།

གླེན་པ་དོ་ལ་ཨེ་ཀོ་ལ།

ཕོ་ནང་ཙོ་པ་ལ་ཆེད་དུ་རི།

གོ་ནང་ཀུན་པ་ལ་ཆེད་དུ་རི།

མི་ལ་ཕུ་རུ་ཤལ་ཧོ་ལ།

ཇོ་མ་ཨེ་སེ་བྲུམ་ཧི་ལ།

ཁ་རང་ལ་ས་འི་ཧིག་ལ་སའི།

ཁྲིད་པ་དུས་རི་ཨ་ལྷང་སའི།

བྲིས་པ་དུས་རི་ཨ་ལྷང་སའི།

དགེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན།

མཐོ་རི་ཙ་སི་ཧི་ག་ཧི་གཙིམ་པང་ངོ་རྫོ་སེམ་པང་པ་རི་སློབ་གོ།

སྦྱོང་ཚན།

༡ པང་པ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

ཕུ་ཧུ།　　བྲིས་པ།　　ཁ་རང།　　སླེན་པ།　　ལྷང་པ།

༢ ཨེ་སེ་ཞེས་པ་ཕའི་གིག་གོ་ཀོ།

༣ ཆ་བསྒྲིགས་ན་ལཏུ།

བྲིས་པ།	དོ་ལ་ཨེ་ཀོ་ལ།
ཕུ་ཧུ།	ཞེས་གོ།
ཁྲིད་པ།	སློབ་གོ།
སླེན་པ།	ཆོས་པང་གོ།།
ཡང་སེ།	ཞལ་ཏོ་ལ།

༤ དོག་སེན་ཐོས་ན་ལ་སི་ཁྲིད་གོ།

ཀ) ཁ་རང་ལ་སའི་ཧི་་ལ་སའི།

ཁ) ཕོ་ནང་ཙ་པ་ལ་ཆེད་དུ་རི།

ག) སླེན་པ་དོ་ལ་ཨེ་ཀོ་ལ།

ང) མི་ལ་ཕུ་རུ་ཞལ་ཧོ་མ།

༥ བསྒྲིགས་པ་མིང་ཚིག་ག་དེ་བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ།

ཧིག། ཨ་ལྷང་། དོལ། ཆེད་དུ། ཀྭན་པ། ཕུ་རུ།

༡ ཁ་རང་ལ་སའི..............................ལ་སའི།

༢ ཁྲིད་པ་དུས་རི..............................སའི།

༣ སླེན་པ..............................ཨེ་ཀོ་ལ།

༤ ཕོ་ནང་ཙ་པ་ལ..............................རི།

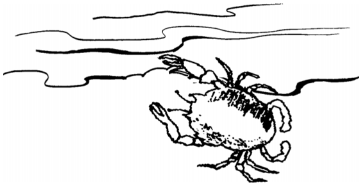
༥ གོ་ནང..............................པ་ལ་ཆེད་དུ་རི།

༦ མི་ལ..............................ཞལ་ཧོ་ལ།

སློབ་ཚན། ༥

ཀ་ཁ་སེ་བཟོ་བ་མིང་ཚིག་ལ་ཤའི།

ཀ༽ ཀཁ་རི་ཙི་པ་སིམ་ཤོང་རི།



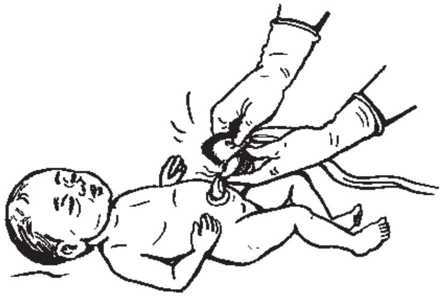
ཁ༽ ཁ་ལེ་རོ་པ་སྦོང་ནང་རི།

ག༽ གངས་རི་མུ་ལ་ཐེ་སློབ་གྲྭ།

ང༽ ང་ལ་ཡིན་ན་ཐེ་སློབ་གྲྭ།

ཙ༽ ཙང་པ་ཀོ་ལ་དོ་ཡོ་གཡང་པ།

ཚ༽ ཚར་པ་ཟའི་སེ་པེ་ཧེ་ཐ་པ།

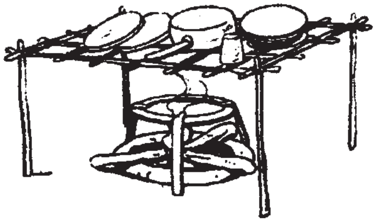


ཛ༽ ཛ་པ་སྨུ་ལ་ཡང་ལ་ཙོང།

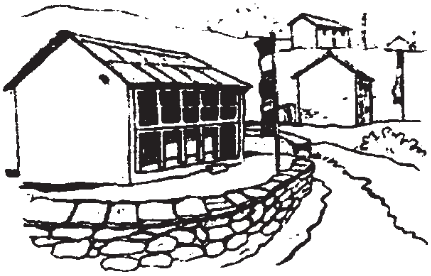
ཉ༽ ཉན་ནོ་ཨ་མ་ཐེ་ལ་གཏམ།

ཏ། ཏ་ལྟར་ཁ་ཛྫེ་ཅན་པ་རི།

ཐ། ཐ་ནོ་ཨ་མ་གའི་མཐོ་རི།



ད། དར་ཅོག་ཐན་གེ་དིམ་དིམ་རི།



ན། ན་ན་ཨ་ང་ལ་སེམས་ནང་རི།

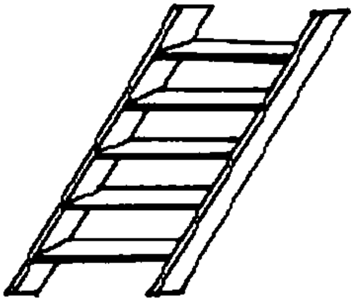
པ༽ པ་ནའི་ཀྭན་སི་སློབ་གྲྭ་རི་ནིའུ།

ཕ༽ ཕཏ་ཡོང་པ་གཏམ་ད་ལའུ།

བ༽ བང་ཅུན་པ་མེ་ལ་ཀོ་ལ་སེ།

མ༽ མ་ལ་ཇ་པ་བླ་མ་སེ།

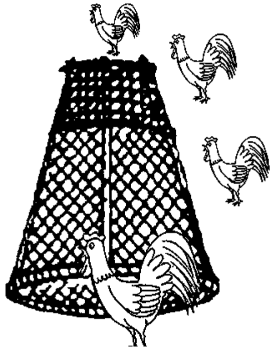
ཙོ། ཙོམ་རྒྱམ་ཤེ་དིམ་རི་ཁཝུ།



ཚོ། ཚོང་པུའི་ཤི་རི་རི་ཉིཝུ།

ཛོ། ཛོ་རྡོ་མེ་ཉེ་ཛི་སློབ་གྲྭ་རི།

ཝོ། ཝོ་པ་ན་ག་ཀུ་པོ་ཚོང་ནང་རི།



ཞ། ཞལ་ཤལ་སི་གཡོན་ཁྲུ།

ཟ། ཟས་པ་གསོལ་པ་རི་དིམ་རི་ཁྲུ།

འ། འོད་ཟེར་བི་པ་ཨེ་ལ་མིན།

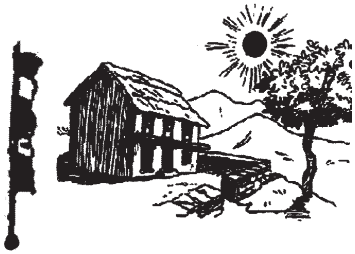
ཡ། ཡར་སེན་ཉ་ནོ་ཐེ་ལ་གདམ།

ར༽ ར་ལ་ཀྱོ་ལ་ཏ་ཆེ་ཕིན་མ།

ལ༽ ལ་ནི་ཕེབས་ཇི་ཞོགས་ཏ་མ།

ཤ༽ ཤར་རི་ཉི་མ་ཐོན་ཁ་ཇི།

ས༽ ས་རི་ཡ་ལང་ཏ་ཁ་ཇི།



ཏ༽ ཏབ་ལ་སི་ཀོ་ལ་ཐན་ཏོ་ལ།

ཨ༽ ཨ་ནི་སེ་སྨོན་ལམ་ལ་ཏོ་ལ།

༼༡༽ གཏམ་དོ་གོ།

༡ ཀཁ་རི་ཁའི་རི་ཙི་སྨུ་ལ།

༢ ཁ་ལེ་ཁའི་རི་རོ་པ་སྨུ་ལ།

༣ གངས་རི་ཏིག་སྨུ་ལ།

༤ ཅང་པ་ཀོ་ལ་གའི་མ་གཡང་པ།

༥ ཆར་པ་ཟའི་སེ་ཏིག་ཐ་པ།

༦ ཏིག་ཛ་པ་སྨུ་ལ།

༧ ཏིག་ཁ་ཛི་ཙ་པ་རི།

༨ ཏིག་ཐན་སྨུ་ལ་དིམ་དིམ་རི།

ཁ པང་གོ་ཐན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

ཀཁ་རི། ཁ་ལེ། གདངས་རི། ང་ལ། ཅང་པ། ཆང་པ། ཇ་པ།

ཉན་སྙོ། ཏ་ཕར། ཐ་སྙོ། དར་ཅོག། ནན་ཨ་ད། པ་ནའི། ཕཏ་ཡོང་པ། བང་འཚུན་པ། མ་ལ། ཙམ་ཀྲུམ། ཚད། ཛ་ཁྲ་མེ། ཝ་པ། ཞལ། ཟས་པ། འོད་ཟེར། ཡར་སེན། ར་ལ་གོ་ལ། ལྔི ཤར། ས། ཧབ་ལ་སི། ཨ་ནི།

༧ མཐོ་ལ་ཡིག་ཕྲེང་ག་དེ་བྲིས་དེབ་རི་བྲིས་པ་ཐེན་ མཐོས་ན་ལ་པང་པ་སློབ་གོ།

ག དེ་ལ་ཡིག་ཕྲེང་ཅ་སི་བར་རི་སྟོང་ར་བརིས་གོ།

ཇ་པ། སིམ་ཤོང་། པེ་ཏེ་། ཁ་ཟི། སློབ་གྲྭ།

ཨེ་ལ། ཐོན་ཁ། ཏ་ཁ་ཟི། ལམ་ལ།

༡༽ ཀ་ཁ་རི་ཙི་པ································རི།

༢༽ ཆར་པ་ཟའི་སེ································ཐ་པ།

༣༽ ཧ་ཕར································ཙ་པ་རི།

༤༽ མ་ལ································ཀླུ་མ་སེ།

༥༽ ཛ་ཛྙ་མེ་ཉེ་ཛི································རི།

༦༽ འོད་ཟེར་བི་པ································མིན།

༧༽ ཤར་རི་ཉི་མ································ཛི།

༨༽ ས་རི་ཡ་ལང································ཧ་ཁ་ཛི།

༩༽ ཨ་ཉེ་སེ་སློན································ཧོ་ལ།

སློབ་ཚན། ༨

ཡུལ་ས་ལ་ཀའི་གནམ།

མ་ཛ་ལེ་ཤོང་ལ་སེ་ལུང་པ།
དུས་ཁ་ཛིམ་མེ་ལུང་པ།
ཡང་ལ་ཡི་གེ་སེ་ཏོ་ལ།
ཡང་སེ་ཁྲིད་པ་སློབ་ཏོ་ལ།
ཡང་སེ་བྲིས་པ་སློབ་ཏོ་ལ།
ཡང་ལ་ཆོས་འཁྲིམས་བསྙེན་པ་རི།
ཡང་ལ་ཡུ་ས་བཞེང་པ་རི།
ཡང་ཡང་བསྒྲིགས་སི་བྲ་ཏོ་ལ།
ཚུ་གནམ་ཨ་ལེ་སེ་གོ་ཏོ་ལ།
ཚུ་གནམ་ཨ་ང་སེ་གོ་ཏོ་ལ།
ཏི་ནི་ལ་ལའི་ནུ་ཨེ་ཀོ་ལ།
ཉང་གར་ལ་མཁྱེན་པོ་ཨེ་ཀོ་ལ།

སྦྱོང་ཚན།

༡ གཏམ་དོ་གོ།

ཀ། མ་ཛ་ཤོང་རི་ཏིག་སྨུ་ལ།

ཁ། ཏིག་ལུང་པ་དུས་ཁ་ཛི།

ག། ཡང་སེ་ཏིག་ཤེས་ཏོ་ལ།

ང། ཡང་སེ་ཏིག་སློབ་ཏོ་ལ།

ཅ། ཁལ་སེ་གཏམ་གོ་ཏོ་ལ།

ཆ། ཡང་སེ་ཆོས་ཏ་ཏིག་ལ་ཏོ་ལ།

༢ དེ་ལ་མིང་ཚིག་ཅ་སི་གཏམ་བཟྲོ་གོ།

ལའི་ནུ། ཤོང་། ཁྲིན་པོ། ཡུལ་ས།

༣ པང་གོ་ཐན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

ཡི་གེ། ཁྲིད་པ། སློབ་པ། བྲིས་པ། བསྟེན་པ། ཡུལ་ས།

བཞེང་པ། ལའི་ནུ། ནང་གར། མཁྲུན་པོ།

༤ བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ།

ཀ། མཛ་ལེ……………………ལ་སེ་ལུང་པ།

ཁ། ཡང་སེ……………………སློབ་ཧྲོ་ལ།

ག། ཡང་ལ་ཡུལ་ས……………………………པ་རི།

ང། ཧྲི་ནི་ལ་ལའི་ནུ་ཨེ……………………ལ།

ཅ། ནང་གར་ལ……………………………ཨེ་ཀོ་ལ།

དགེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན།

མཐོ་རི་ཙ་སི་ཧྲིག་ཧྲིག་ཙིམ་པང་ངོ་ཧྲོ་སེམ་པང་པ་རི་སློབ་གོ།

སློབ་ཚན།༨

ལོ་གསར།

ཆར་ལོ་ཏ་ལོ་གསར་བི་སྦུ་ལ། རྒྱལ་་ཟླ་བ་ཉི་པ་ཚུ་་ཟླ་བ་ཁ་པ་དུས་ཏ་ལོ་གསར་པང་པ་སྦུ་ལ། ཚུ་ཟླ་བ་ལ་ཆོས་པ་གིག་རི་ལོ་གསར་བསྐྱེན་པ་སྦུ་ལ། ཚོུ་དུས་རི་སྨུན་ཏུན་པ་ཟེན་ཉེན་རེང་པ་ཏ་པ་དུས་ཡིན་ན། ལོ་གསར་དོག་ཏན་ཇ་པ་ཏ་གའི་བི་སི་དགོན་པ་རི་ཟླ་མ་དུ་གུ་སེ་སྨིན་ལམ་ལ་སྦུ་ལ། སངས་རྒྱས་ཏ་མར་མེ་འབུལ་སི་རྣམ་ས་དིམ་དིམ་རི་དར་ཅོག་ཟན་སྦུ་ལ། དགོན་པ་ཟེན་དིམ་རི་མཚོན་ཕོར་སྦུ་ལ། དོག་ནུན་རྣམ་ས་དིམ་རི་སང་སུང་ལ་སྦུ་ལ།ཇོམ་ལ་མི་དུ་གུ་ལྷ་གིག་རི་རུབ་ཏ་སི་ཇ་པ་ཇ་པ་གསོལ་པ་མཆོད་པ་ལ་སྦུ་ལ། ཆར་

ཚར་ཀྱན་ག་དེ་ཀོན་མྱུ་ལ། ཛོཏ་དུ་གྱུ་ག་དེ་ཏང་སི་ཨ་ཞང་ལ་དིམ་རི་ཉི་མྱུ་ལ། ཨ་ཞང་ཨ་ཉི་སེ་རྐོན་རྐོན་མེ་་དུ་གྱུ་ཏ་བྱིན་བརླབ་དོན་མྱུ་ལ། ཐ་རེང་མྱུ་པ་རང་ལ་མི་དུ་གྱུ་སེ་མཁྱན་པ་རྒན་པ་ཏ་མཇལ་པ་རི་ཁ་མྱུ་ལ། ལོ་གསར་རི་གཞུང་རྒྱམ་སེ་གྱུང་སེང་པིན་མྱུ་ལ། ཐེ་དུས་རི་མི་དུ་གྱུ་་ལྷ་གིག་རི་རུབ་ཏ་སི་ཊམ་ཕུ་རབ་སི་ཏང་སི་ཤ་མྱུ་ལ།

༡ གཏམ་དོ་གོ།

ཀ། ལོ་གསར་བི་པ་ཏིག་ཡིན་ན།

ཁ། ཁ་ཛེ་པ་ཟླ་བ་རི་ལོ་གསར་ཏ་མྱུ་ལ།

ག། དིམ་དིམ་རི་ལོ་གསར་རི་ཏིག་ལ་མྱུ་ལ།

ང། ཨ་ཞང་སེ་ཁལ་ཏ་ཏིག་པིན་མྱུ་ལ།

ཅ། ཚར་ཀྱན་གའི་མ་ཀོན་མྱུ་ལ།

ཆ། ཏིག་རབ་སི་ཤ་མྱུ་ལ།

ཇ། གའི་མ་ཊམ་ཕུ་རབ་སི་ཤ་མྱུ་ལ།

ཉ། དགོན་པ་རི་བླ་མ་སེ་ཏིག་་ལ་མྱུ་ལ།

༢ བར་སྐོང་རི་བྲིས་གོ།

ཀ། ཆར་ལོ་………………………ཡིན་ན།

ཁ། རྒྱལ་ཟླ་བ་………………………ཚུ་ཟླ་བ་ཁ་དུས་ཏ་ལོ་གསར་པེ་སྨུ་ལ།

ག། ཚུ་ཟླ་བ་ལ་ཚེས་པ་…………བསྙེན་པ་སྨུ་ལ།

ང། ཚུ་དུས་སྨུན་…………ཐེན་…………པ་དུས་ཡིན་ན།

ཅ། དགོན་པ་ཐེན་………………………རི་མཆོན་ཕོར་སྨུ་ལ།

ཆ། ཚོར་ཚོར་………………………ཀྭན་པ་སྨུ་ལ།

ཇ། ཛོཏ་དུ་གྱུ་………………………ཨ་ཞེང་ལ་དིམ་རི་ནི་སྨུ་ལ།

༣ པང་གོ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

ལོ་གསར། རྒྱལ་ཟླ་བ། ཚུ་ཟླ་བ། སྨུན་ཏུན་པ།

ཉིན་རེང་པ། དར་ཅོག། དགོན་པ། མཆོན་ཕོར་ སི།

གསོལ་པ། མཆོད་པ། ཀྭན་ག་དེ། ཛོཏ་དུ་གྱུ།

ཀོན་ཀོན་མེ། ཨ་ཞང། ཏང་ག། གཞུང་རྒྱམ། གུང་སེང།

ཊམ་ཕུ།

སློབ་ཚན།༡

སྐྱུ་མེན་ཏོག།

ཧ་མང་ཡུལ་ས་ལ་ཙུ་སྐྱུ་མེན་ཏོག་ཡིན་ན། ཙུ་མེན་ཏོག་ཆོས་འཁྲིམས་ལ་སྤྱོད་ལ་པ་དུས་རི་ཏོ་སྨུ་ལ། རི་འཁྲིམས་ཏ་འཛོམས་ན་རྒྱུན་ལ་པ་དུས་རི་སྐྱུ་མེན་ཏོག་ཏོ་སྨུ་ལ། ལྷ་ཀླུ་ཏ་སེར་སྐྱེམ་གཙང་མ་ལ་པ་དུས་རི་ནུན་ཏོ་སྨུ་ལ།

ལ་ནན་དུས་དོན་གཙང་མ་ཅི་སྨུ་ལ། ཛོན་ཅ་ཛཱི་ཛོན་ནེ་རང་པ་ཏར་ཏར་སྤྲང་སྨུ་ལ། ཙུ་ལ་གཟུག་ཁོར་ཁོར་པ་སྨུ་ལ། ཆོ་ཕར་ཐེན་འབྲེལ་བཟང་ལ་པ་དུས་རི་ཙུ་མེན་ཏོག་ཏོ་སྨུ་ལ། དགོན་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཏ་རྒྱན་པ་རི་ཏོ་སྨུ་ལ། ཐེ་སེ་ལ་མ་ཧ་མང་དུ་གུ་ལ་ཙུ་མེན་ཏོག་ཡིན་ན།

༼ཀ༽ གཏམ་དོ་གོ།

༡༽ ཁལ་ལ་སྐྲུ་མེན་ཏོག་ཡིན་ན།

༢༽ ཏིག་ལ་པ་དུས་རི་ཙུ་མེན་ཏོག་ཏོ་སྦུ་ལ།

༣༽ རི་ཁྲིམས་འཛོམས་ན་ཀྲུན་ལ་པ་རི་ཏིག་ཏོ་སྦུ་ལ།

༤༽ ཏིག་ཁ་སྦུ་ལ་ཏར་ཏར་པ།

༥༽ སེར་སྐྲུམ་ལ་པ་དུས་རི་ཏིག་ཏོ་སྦུ་ལ།

༦༽ ཏིག་ཏོ་སྦུ་ལ་ཚོ་ཞར་ཐེན་འབྲུལ་བཟང་ལ་པ་དུས་རི།

༧༽ ཏིག་ཏོ་སྦུ་ལ་སངས་ཀྲུས་ཏ་ཀྲུན་པ་དུས་རི།

༼ཁ༽ བར་སྦྱོང་རི་བྲིས་གོ།

ཉེ་རང་པ། སངས་ཀྲུས། སྐྲུ་མེན་ཏོག། གཟུག། སེར་སྐྲུམ།

༡༽ ཏྲ་མང་ཡུལ་ས་ལ་ཙུ............ཡིན་ན།

༢༽ ལྷ་ཀླུ་ཏ..............................གཙང་མ་ལ་པ་དུས་རི་ནུན་ཏོ་སྦུ་ལ།

༣༽ ཛོན་ཙ་ཛི་ཛོན.....................ཏར་ཏར་སྦྲང་སྦུ་ལ།

༤༽ ཙུ་ལ..............................ཁོར་ཁོར་པ་སྦུ་ལ།

༥༽ དགོན་པ་ལ.....................ཏ་ཀྲུན་པ་རི་ཏོ་སྦུ་ལ།

སློབ་ཚན།༩

དཔལ་མོ་ཐེན་ཅང་པ།

གཟའ་སྤེན་པ་གུང་སེང་ཀུ་ནུ་དཔལ་མོ་ཐེན་ཅང་པ་པང་རི་ལྷང་སི་ཅི་ཨུ་པ། ཐེ་དུས་རི་ཤཨུ་རི་དུ་གུ་ཐེ་རེ་རེ་ཏ་སི་བྲ་པ་སྨྲང་ཐོ། ཙུ་ནུན་དུས་རི་དཔ་ལ་མོ་སེ་རང་ལ་ངམ་སྐྲུམ་སེ་ལ་ནན་ཤཨུ་རི་དུ་གུ་ཁ་པ་སྨྲང་ཐོ། ཐེ་གཉི་སེ་ལྷང་པ་ཁྲ་སི་ཅ་ཐོ། དཔལ་མོ་སེ་ཅང་པ་ཏ་ཙུན་ཐོ།

དཔལ་མོ།	ཙུ་ཤ་ཨུ་རི་དུ་གུ་ཁའི་རི་ཉི་མྱུ་ཏ་ལ།
ཙང་པ།	ཟེ་གཉི་དུ་གུ་ལ་དིབ་པོལ་པ་མྱུ་ཏ་ལ།
དཔལ་མོ།	ཙུ་དུ་གུ་སེ་དིམ་ཁའི་རི་བཟོ་མྱུ་ཏ་ལ།
ཙང་པ།	ཁ་ལའི་སེ་སྤོང་རི་ཁ་ལའི་སེ་ས་ནང་རི་བཟོ་མྱུ་ལ།
དཔལ་མོ།	ཟེ་ཏ་ཡང་སེ་ངོ་སམ་ཛི་མྱུ་ལ།
ཙང་པ།	དོག་ནུན་འོ་རང་པ་ཨཁ་མྱུ་ལ།
དཔལ་མོ།	ཙ་གོ་སེམས་ཤ་ཨུ་རི་དུ་གུ་ག་ཏེ་བསྒྲིགས་སི་སྒྲུད་ལ་པ།
ཙང་པ།	ཡིན་ན།
དཔལ་མོ།	ཡང་དོག་སེན་ཟེ་ཉི་རང་ལ་སི་བསྒྲིགས་སམ་ག་ཏེ་ཛ་པ་ཏ་སའི་ལ།
ཙང་པ།	མི་ལུས་སེ་ཤ་ཨུ་རི་རང་བསྒྲིགས་སི་སྒྲུད་ལ་སམ་ཡང་ལ་ཡུལ་ནམ་ས་ག་ཏེ་ཛ་པ་ཏ་སའི་ལ།
དཔལ་མོ།	ཏེ་ནི་ཉེན་ཚེ་ཡང་སེ་ཤ་ཨུ་རི་རང་བསྒྲིགས་སི་སྒྲུད་ལ་ཏོ་ལ།
ཙང་པ།	ཟེ་གཏམ་ཡིན་ན།

དགེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན།

མཐོ་རི་ཙ་སི་ཏིག་ཅིམ་པང་ངོ་ཤ་ཨུ་རི་རང་བསྒྲིགས་སི་བྲ་པ་སློབ་གོ།

སྦྱོང་ཚན།

༡ གཏམ་དོ་གོ།

ཀ། དཔལ་མོ་ཐེན་ཅང་པ་ཁའི་རི་ལྷང་སི་ཅི་སྨུ་པ།

ཁ། ཅང་པ་ཐེན་དཔལ་མོ་ཏིག་སྨྲང་ཇི།

ག། ཞའུ་རི་ཏ་ཇོ་སམ་ཏིག་ལ་སྨུ་ལ།

ང། ཞའུ་རི་སེ་དིམ་ཁའི་རི་བཟོ་སྨུ་ལ།

ཅ། ཡང་སེ་ཞའུ་རི་རང་བསྒྲིགས་སི་ཏིག་ལ་ཏོ་ལ།

༢ ཚ་བསྒྲིགས་ན་ལའུ།

ཞའུ་རི། བཟོ་པ།

དིམ། སློབ་ཏོ་ལ།

བསྒྲིགས་སི། སྨྲང་ཇི།

ཡང་སེ། སྐྱུད་ལ་ཏོ་ལ།

༣ དེ་ལ་མིང་ཚིག་ཐའི་ན་ལ་པང་གོ།

ཤཨུ་རི། ཇི་པ། ས་པྲ། དཔལ་མོ། བཟོ་པ། སྤང་ཇི། བསྒྲིགས་སི།

དེམ། དེམ་ནང་རི། སྒྲུད་ལ་་པ།

༤ བར་སྔོང་རི་བྲིས་གོ།

ཀ༽ གཟའ་སྤྱིན་པ་གུང་སེང་ཀུནུ……………………ལྷང་སི་ཙི་སྨུ་པ།

ཁ༽ དཔལ་མོ་ཐེན་པང་པ་སེ……………………སྤང་ཇི།

ག༽ ཤཨུ་རི་སེ……………………སྔོང་རི་དེན་ས་རི་བཟོ་སྨུ་ལ།

ང༽ དེམ་པོལ་པ་རི……………………ཏ་ལ།

ཅ༽ ཤཨུ་རི་དུ་གུ་བསྒྲིགས……………………ལ་སྨུ་ལ།

ཆ༽ ཡང་སེ་ཤཨུ་རི་རང……………………སྒྲུད་ལ་ཏོ་ལ།

ང་ལ་ཨ་མ།

ང་ལ་ཨ་མ་ཞིག་རིན་རན་སྨུ་ལ། དིམ་ནང་ཐེན་མང་ཀྱུར་སང་སྱུང་ལ་སྨུ་ལ། ང་ལ་ཞལ་རྐང་གཡ་ཤལ་སི་ཡིན་སྨུ་ལ། ང་ད་ཨ་མ་སེ་ཉེ་ལེབ་སི་ཡིན་སྨུ་ལ། སློབ་གྲྭ་སེ་ཡིན་པ་དིམ་སྐྱུད་ང་ལ་ཨ་ང་ཐེན་དའི་ཁྲིད་པ་བྲིས་པ་ལ་སྨུ་ལ། ཨ་པ་སེ་ཁྲིད་པ་བྲིས་པ་སློབ་སྨུ་ལ། ཨ་མ་སེ་ཟས་པ་བཟོ་སྨུ་ལ། དོག་དན་ཨ་མ་སེ་ཟས་པ་ཡིན་སྨུ་ལ། ཨ་མ་སེ་གཡ་གསུང་ཤལ་སི་ཡིན་སྨུ་ལ། ཨ་མ་སེ་སློབ་གྲྭལ་ཀྭན་དུ་གུ་རྗོན་སི་ཡིན་སྨུ་ལ། གོ་ཕུའི་གོ་རི་ཀབ་སི་ཡིན་སྨུ་ལ། རང་ལ་གོ་ཕུའི་ཕུའི་སི་སློབ་གྲྭ་རི་ནི་སྨུ་ལ། ཡར་ཉུན་སློབ་གྲྭ་སྐྱུམ་སེ་ལྷང་པན་དིམ་རི་ཁ་སྨུ་ལ། ཨ་མ་སེ་དི་གུ་ཡིན་སྨུ་ལ། ང་ལ་ཨ་ང་ཐེན་ང་དི་གུ་ཙ་སི་གར་གིག་ལྷང་སྨུ་ལ། ཨ་ང་ཐེན་ང་ཁྲིད་པ་བྲིས་པ་སློབ་སྨུ་ལ།

ཨ་མ་སེ་ཉེ་སེ་   ལ་ཟམ་པ་དའི་སྨུ་ལ། དོག་ནུན་ཆམ་ཅི་སི་ཟམ་པ་གསོལ་
སྨུ་ལ། ང་ཨ་མ་ཐེན་ཆམ་ནུན་མེར་་སྨུ་ལ། ང་ཐེན་ཨ་ང་ཏ་ཨ་པ་ཨ་མ་སེ་
བདྲན་སྨུ་ལ། ཨ་པ་སེ་གཟའ་སྤྱེན་ཀུ་ནུ་བསྐོར་པ་རི་བོར་སྨུ་ལ།

༼༡༽ཀའི་གཏམ།

ཀ༽ ཞོག་རིམ། ༼པི་ཏ་ན༽

ཁ༽ ཞལ། ༼སྨུ་ཏར༽

ག༽ ཀྭམ། ༼ཀ་པ་ཊ༽

ང༽ གོ་ཕྲུའི། ༼ཛོ་ལ༽

ཅ༽ དེས་གྱུ། ༼ཁ་ཛེ༽

ཆ༽ ལྐང་པ། ༼ཁེལ་ནེ༽

སྦྱོང་ཚན།

༡ གཏམ་དོ་གོ།

ཀ༽ ཨ་མ་ག་ཏེ་དུས་རི་རེ་མྱུ་ལ།

ཁ༽ ཨ་མ་སེ་ཏིག་དའི་པ་མྱུ་ལ།

ག༽ ཨ་མ་སེ་ཏིག་སྦྲུད་ལ་པ་མྱུ་ལ།

ང༽ ཡང་སེ་ཏིག་ལ་ཏོ་ལ།

ཅ༽ ཨ་མ་སེ་ཨེ་ཏ་ཏིག་ལ་མྱུ་ལ།

ཆ༽ ཁལ་སེ་ཟས་པ་ཡིན་མྱུ་ལ།

ཇ༽ ཁལ་ཐེན་ལྷང་པ་རི་་ནི་མྱུ་ལ།

༢ བར་སྟོང་བྲིས་གོ།

ཀ༽ ཨ་མ་སེ……………………………………ལེབ་སི་ཡིན་མྱུ་ལ།

ཁ༽ ཨ་མ་སེ……………………………………དའི་སི་ཡི་ན་མྱུ་ལ།

ག༽ གོ་ཕུའི་གོ་རི་ཀབ………………………ཡིན་མྱུ་ལ།

ང༽ ཨ་མ་་སེ…………………………………ཀྱན་ཀོན་སི་ཡིན་མྱུ་ལ།

ཅ༽ ང་ཐེན་..................................ལྷང་སྦུ་ལ།

ཆ༽ ཨ་མ་སེ་དི་གྱུ་..................................སྦུ་ལ།

ཇ༽ ཨ་མ་སེ་བསྐོར་པ་..................................སྦུ་ལ།

༣༽ ཅ་སི་བྲིས་གོ།

ཀ༽ ང་ལ་ཨ་མ་ཞོག་རིན་རེ་སྦུ་ལ།

ཁ༽ དིམ་ནང་ཐེན་མང་ཀྲུར་སང་སྲུང་ལ་སྦུ་ལ།

ག༽ ཨ་མ་སེ་ཟས་པ་ཡིན་སྦུ་ལ།

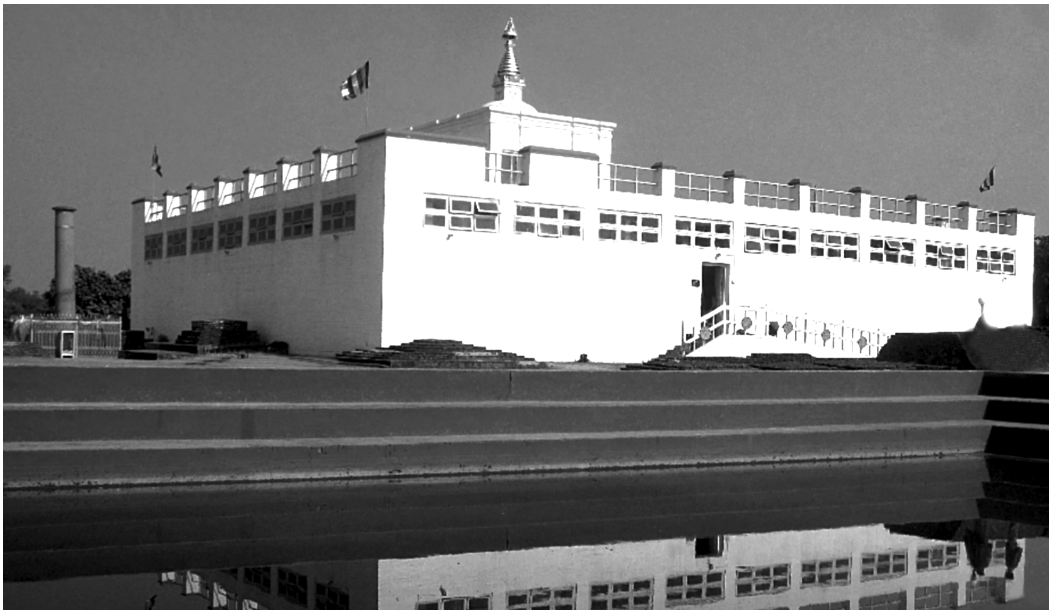
ང༽ ཨ་མ་སེ་སློབ་གྲྭ་ལ་ཀྭན་གོན་སི་ཡིན་སྦུ་ལ།

ཅ༽ ཨ་མ་སེ་ང་ད་བསྐོར་པ་རི་བོར་སྦུ་ལ།

དགེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན།

མཐོ་རི་ཅ་སི་ཧྲིག་ཧྲིག་ཙིམ་པང་ངོ་རྗོ་སེམ་པང་པ་རི་སློབ་གོ།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས།



ཡམ་བུ་ལ་ཡུལ་ས་ནང་རི་ལུམ་བི་ནི་བི་པ་ལྒྲ་མུ་ལ། ཐེ་དུས་རི་རྒྱལ་པོ་སུཌྜོ་དན་ཐེན་རྒྱལ་མོ་མ་ཡ་དེ་བི་ལ་རྒྱལ་ས་མུ་ལ། རྒྱལ་མོ་མ་ཡ་དེ་བི་ལ་སྐྱུ་རྒྱམ་སེ་ཛ་གིག་འབྲུང་མུ་པ། ཐད་རྒྱལ་སྲས་ལ་མཚན་སི་དྷར་ཐ་ཐན་མུ་པ། མཁན་པོ་དུ་གུ་སེ་རྒྱལ་སྲས་ཏ་ང་ཇང་མི་ཏ་ལ་བི་སི་གསུང་པ་མུ་པ། རྒྱལ་སྲས་ལ་འབྲེལ་བཟང་སྲས་མོ་ཡེ་ཤོ་དྷ་ར་ཐེན་ཏ་པ་ཡིན་ན། ཐེ་གཉིས་ལ་ཛ་གིག་སྐྱེ་མུ་པ། ཐེ་ལ་མིན་ར་ཧུལ་མུ་པ། བཅུའི་གཉིས་དགུ་དིང་རི་རྒྱལ་སྲས་ཡོན་ཏན་

མའི་པ་རི་ཕོ་བྲང་ཞླ་སི་ཕེབས་བཞུ་ཌི།   དྲུག་དིང་དོན་སྒོམས་ལ་སི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་སི་དོག་ནུན་མི་དུ་གུ་ཏ་ཆོས་ལ་རྣམ་ཐར་གསུངས་ཌི། སངས་རྒྱས་སེ་ཙུ་སྒྲུད་ནླ་ནན་བཙུའི་བྲེད་དིང་རི་སངས་རྒྱས་ལ་ཞིང་ཁམས་རི་ཕེབས་བཞུགས་ཌི།

༼ཀ༽ ཀའི་གཏམ།

༡༽ རྒྱལ་ས། ༼ལྷ༽

༢༽ རྒྱལ་པོ། ༼ལྷེ༽

༣༽ རྒྱལ་མོ། ༼ཧླ་ཉི༽

༤༽ འབྲུང་བ། ༼སྐྱེ་བ༽

༥༽ རྒྱལ་སྲས། ༼རྒྱལ་པོ་ལ་ཇ༽

༦༽ མཁྲུན་པོ། ༼ཤེས་པ་གོ༽

༧༽ གསུང་པ། ༼པང་པ༽

༨༽ བྲེལ་བཟང། ༼དིམ་ནམ་ལ་པ༽

སྦྱོང་ཚན།

༼༡༽ གཏམ་དོ་གོ།

ཀ༽ ལུམ་བླི་ནི་བི་པ་ལྷ་ཁའི་རི་སྨུ་ལ།

ཁ༽ རྒྱལ་པོ་ལ་མཚན་ཏི་ག་ཡིན་ནམ།

ག༽ རྒྱལ་མོ་ལ་མཚན་ཏིག་ཡིན་ནམ།

ང༽ རྒྱལ་སྲས་ལ་མཚན་ཏི་ག་ཡིན་ནམ།

ཅ༽ སྲས་མོ་ཡེ་ཤོ་ལ་ཛོ་ལ་མཚན་ཏིག་ཡིན་ན།

ཆ༽ དྲུག་དེང་དོ་ན་སྒྲོམས་སི་ཏིག་གཡང་ཨི།

༣༽ བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ།།

ཀ༽ ཡམ་བུ་ལ·························ལ་མུ་བླི་ནི་བི་པ་ལྷ་མུ་ལ།

ཁ༽ རྒྱལ་མོ··························ལ་སྐུ་སྒྲུམ་སེ་ཛོ་གིག་འབྲུང་མུ་ལ།

ག༽ རྒྱལ་པོ··························ཐེན་རྒྱལ་མོ་སྒྲུམ···············མུ་ལ།

ང༽ རྒྱལ་སྲས་ལ··················ཐན་པ་མུ་ལ།

ཅ༽ མཁན་པོ······སེ་རྒྱལ་སྲས་ཏ་ང་ཛང་མི་དོ་ལ་བི་སི་གསུང་མུ་པ།

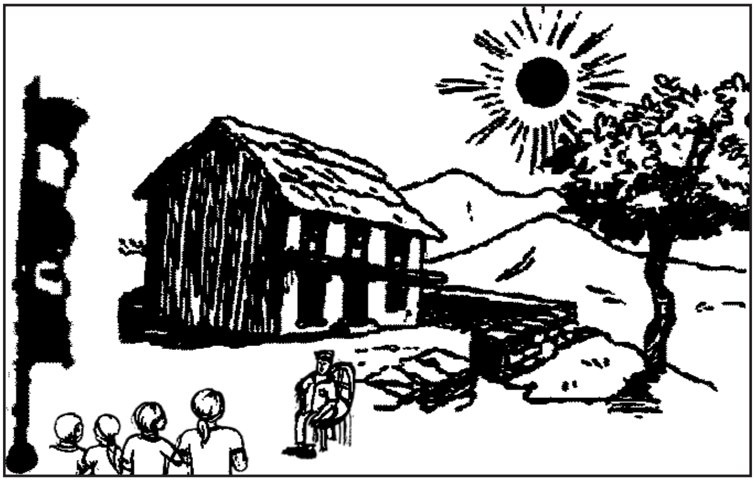
ཆ༽ ཐེགཉིས་ལ་ཛ······················ར་རྩུལ་མུ་པ།

ཇ༽ རྒྱལ་སྲས················ཕོ་བྲང་ཁྲ་སི་ཕེབས་བཞུགས་ཨི།

དགེ་རྒྱན་ལ་ལམ་སྟོན།
མཐོ་རི་ཅ་སི་ཏིག་ཏིག་ཅིམ་པང་ཙོ་རྗེ་སེམ་པང་པ་རི་སློབ་གོ།

སློབ་ཚན། ༡༢

ང་རྒྱལ།



ཙུ་ཡུལ་ས་རི་ཤེས་རབ་ཁ་མ་ཉིན་ཆེ། ཧམ་ས་ལ་དོག་ནུན་མི་དུ་གུ་ཛ་ན་ལ་སི་བཞུགས་པ་མུ་བ། ཐེ་མཁྲུན་པ་མི་མུ་བ། ང་རྒྱལ་ཨ་ལ་པ་མུ་བ། ཞོགས་ཉིན་ཆོས་ཐེ་ལ་དིམ་རི་ཤབ་པ་རི་གནམ་ས་ལ་མི་དུ་གུ་ཁ་མུ་བ། དོག་ནུན་གནམ་ས་ལ་མི་དུ་གུ་སེ་ཛ་པ་བི་སི་གསུངས་མུ་བ། གནམས་ལ་མི་དུ་གུ་ལ་ཛ་པ་ཨ་ཛ་པ་སྒྲུད་རི་རོགས་ལ་སི་པིན་མུ་བ། ཤེས་རབ་ལ་ཛ་གིག་མུ་བ། ཐེ་ལ་མིན་ཛོཛེ་མུ་བ། ཐེ་ཁྲུད་པ་བྲིས་པ་རི་ཛོན་པ་ཐེན་ཤེས་པ་མུ་བ། ཐེ་ལ་ཡོན་ཏན་ཨ་པ་ལ་རང་པ་ཨ་རེ་པ་མུ་བ། དོག་ཏན་ང་རྒྱལ་ལ་མུ་བ། ཨ་པ་ལ་ནོར་གཡང་སེ་ལ་མ། ང་ཏ་གནམས་ལ་དོག་སེན་བསྙེན་ཏོ་པ་བི་སི་ང་རྒྱལ་ལ་མུ་བ། ཐེ་སེ་ལ་མ་རོགས་དུ་གུ་ཙང་ན་སུ་

པ། ཐེ་ལ་སྐྱེ་བ་ཀིན་པ་ཉིན་རི་ཐེ་ཐེན་བསྒྲིགས་པ་རོགས་དུ་གྱུ་ཏ་དྲན་སྨུ་པ། ཨ་བསྒྲིགས་པ་རོགས་ཏ་ངཀྱལ་ཀྱར་ཀྱལ་ལ་སྨུ་པ། སློབ་གྲྭ་རི་དགེ་རྒན་སེ་སློབ་པ་གཏམ་ཏ་རྣ་བེང་གིག་སེ་ཉན་པ་རྣ་པེང་གིག་སེ་པིཏ་པ་ལ་སྨུ་པ། ཉིན་གིག་ལ་གཏམ་ཡིན་ན། སློབ་གྲྭ་རྒྱམ་སེ་རི་ཟས་པ་ཙ་པ་རི་ནི་སྨུ་པ། ཐེ་དུས་རི་དོག་ནུན་དི་གྱུ་ཙ་སི་ལྐང་སི་ཙི་སྨུ་པ། ཐེ་དུས་རི་རྡོརྗེ་ནུན་གྲོའི་ལྐང་པ་རི་ནི་ཨིམ། རྡོརྗེ་སེ་གྲོའི་ལྐང་པ་རི་ཨ་ཤེས་སྨུ་པ། གྲོའི་ནང་རི་

ཕང་ཨིམ། རོགས་དུ་གྱུ་སེ་ཤི་ལ་བི་སི་ངསི་པིན་ཨི། ངཏ་རོགས་དུ་གྱུ་སེ་གསོ་ན་ལ་སི་པིན་ཨི་བི་སི་གསུངས་ཨི། ངའི་རང་ནུན་ངཀྱལ་ལ་སམ་ངཏི་ནི་ཤི་སའི་ལ་བི་སི་སེམས་ནང་རི་དྲན་ཨིམ། ཏི་ནི་ཉིན་ཆེ་ཕྲང་པ་སྨུ་གའི་ཕ་ཕྱུག་པ་སྨུ་གའི་ཙོ་ཙོ་ཡིན་ན་བི་སི་དྲན་ཨིམ། ངཏི་ནི་ཉིན་ཆེ་ངཀྱལ་ལ་པ་བི་སི་སེམས་ནང་རི་མཁྲན་ཨི།

སྦྱོང་ཚན།

༡ གཏམ་དོ་གོ།

ཀ། ཚོགས་ཉིན་ཆོས་མི་དུ་གུ་ཁལ་ཏ་ཤབ་པ་རི་ཁ་སྨུ་པ།

ཁ། ཤེས་རབ་ལ་ཇོ་ལ་མིན་ཏིག་སྨུ་པ།

ག། རྡོ་རྗེ་གྲོའི་རི་ཏིག་ལ་ནི་སྨུ་པ།

ང། སློབ་གྲྭ་སྒྲུམ་སེ་དོག་ལྷུན་ཀོ་ལ་དུ་གུ་ཁའི་རི་ནི་ཇི།

ཅ། རྡོརྗེ་ཏ་རོགས་དུ་གུ་སེ་རོགས་ཧ་ལ་སམ་ཏིག་ཏ་སའི་ལ།

ཆ། དགེ་རྒན་སེ་སློབ་པ་གཏམ་ཏ་ཏིག་ལ་སྨུ་པ།

༢ དི་ལ་ཡིག་ཕྲེང་ག་དེ་བྲིས་དེབ་རི་བྲིས་གོ།

ཐེ་ལ་སྐྱེ་བ་ཀིན་པ་ཉིན་རི་ཐེ་ཐེན་བསྒྲིགས་པ་རོགས་དུ་གུ་ཏ་དྲན་པ་སྨུ་པ། ཧ་བསྒྲིགས་པ་རོགས་ཏ་ང་རྒྱལ་ཀུར་རྒྱལ་ལ་སྨུ་པ། སློབ་གྲྭ་རི་དགེ་རྒན་སེ་སློབ་པ་གཏམ་རྣ་བེང་གིག་སེ་ཉིན་པ་རྣ་བེང་གིག་སེ་པིད་པ་ལ་སྨུ་པ། ཉིན་གིག་ལ་གཏམ་ཡིན་ན། སློབ་གྲྭ་སྒྲུམ་སེ་རི་ཟས་པ་ཙ་པ་རི་ནི་སྨུ་པ། ཐེ་དུས་རི་དོག་ནུན་དི་གུ་ཙ་སི་ལྷང་སི་ཅི་སྨུ་པ།

༣ དགེ་རྒན་སེ་སློབ་པ་གཏམ་དུ་གྱུ་བཀའི་ཧྣ་སི་པང་གོ།

ང་རྒྱལ། རྒན་པ། གནམ་ས། སྤྲང་པ། ཕྱུག་པ། སྒྲོའི། དགེ་རྒན།

ཤེས་རབ། རི་ཟས་པ། ཇོཛེ།

༤ བསྒྲིགས་པ་ཚིག་ག་དེ་བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ།

ཁྲིད་པ། ཤབ་པ་རི། དོག་ནུམ། ཡོན་ཏན། གནམ་ས།

ཀ ······································གིག་རི་ཤེས་རབ་བི་པ་གིག་ཙི་སྨུ་པ།

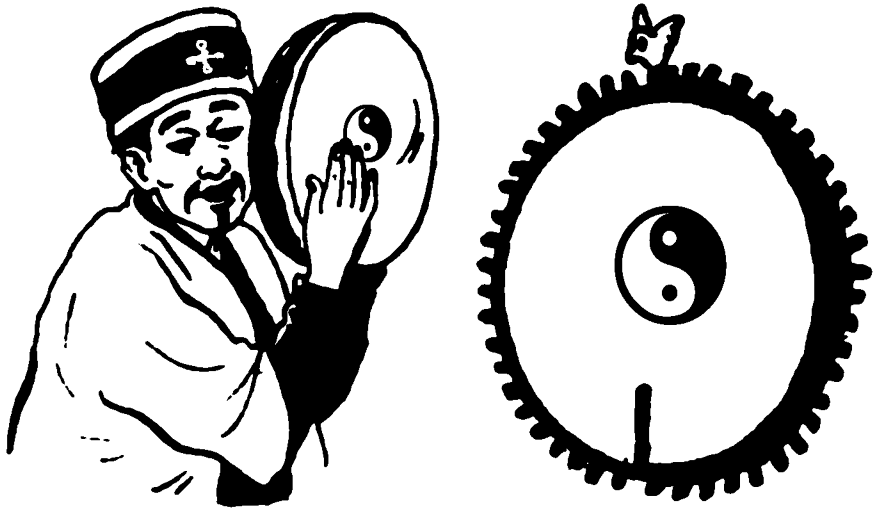
ཁ ཞོགས་ཉིན་ཚོས་ཐེ་ལ་དིམ་རི················གནམ་ལ་ས་མི་དུ་གྱུ་ཁ་སྨུ་པ།

ག ཇོཛེ································བྲིས་པ་རི་ཛོན་པ་ཐེན་ཞེས་པ་སྨུ་པ།

ང ཀོ་ལ་དུ་གྱུ···························དེ་གྱུ་ཙ་སི་ལྷང་པ་རི་ཉི་ཇི།

ཅ ཇོཛེ་ལ·····························ཨ་པ་ལ་རང་པ་ཨ་རེ་པ་སྨུ་པ།

ཡང་ལ་ནམ་ཕྱུ།



ཨོན་མ་དང་པོ་དུས་ཡིན་ཆེ་ཏ་མང་དུ་གྱུ་སེ་ནམ་ཕྱུ་རབ་སི་ཁ་པ་ཡིན་ན། ནམ་ཕྱུ་མེ་མེ་པདྨ་རྡོར་རྗེ་མེ་མེ་སེ་བཞེང་པ་ཡིན་ན། ཨམ་བྱུ་ལ་ཤིང་ཐེན་ཏང་གི་ལ་ནེ་ཆེང་སི་ནམ་ཕྱུ་བཞེང་ཛོམ། ནམ་ཕྱུ་ལ་གཟུགས་ཁྱུར་ཁྱུར་པ་ཁ་མྱུ་ལ། ནམ་ཕྱུ་ལ་མཐའ་བསྐོར་རི་གསུམ་ཙུ་གཉིས་ཟེར་ཁ་ཐེ་རེ་རེ་ཐན་མྱུ་ལ། ནམ་ཕྱུ་ལ་མཐར་བསྐོར་རི་མཉམ་ཉ་ཐན་མྱུ་ལ། ཆོ་ཞར་ཐེན་འབྲེལ་བཟང་ལ་པ་དུས་རི་ནམ་ཕྱུ་རབ་མྱུ་ལ། ཐེ་དུས་རི་གནམ་ས་ལ་རྒྱན་པ་དུ་གྱུ་སེ་ནམ་ཕྱུ་རབ་སི་ཞའི་གོ་མྱུ་ལ། ནམ་ཕྱུ་ལ་བཀའི་རན་རི་ཡར་ནུན་རུབ་ཏ་སི་ཞའི་གོ་སི་ཤ་པ་མྱུ་ལ།

སྦྱོང་ཚན།

༡ གཏམ་དོ་གོ།

ཀ། ནམ་ཕྱུ་ཁལ་སེ་བཞེང་པ་ཡིན་ན།

ཁ། ནམ་ཕྱུ་བཟོ་པ་རི་ཏིག་ཏོ་སྒུ་ལ།

ག། ནམ་ཕྱུ་རི་ཟེར་ཁ་ག་དེ་ཐན་སྒུ་ལ།

ང། ནམ་ཕྱུ་མཐའ་ཀོར་རི་ཏིག་ཐན་སྒུ་ལ།

ཅ། ནམ་ཕྱུ་ལ་གཟུགས་ཁ་རང་པ་ཁ་སྒུ་ལ།

ཆ། ཁ་རང་པ་དུས་རི་ནམ་ཕྱུ་རབ་པ་སྒུ་ལ།

༢ ཁྱད་གོ།

ནམ་ཕྱུ།　པདྨ།　མིན།　ཏང་གི།　ཏང་སར།　གཟུགས།

ཨམ་བྱུ།　འབྲེལ་བཟང་།　ཆོ་ཕར།　ཏ་མང་།　ཡོ་ཚར།

༣ ཆ་སྒྲིག་ན་ལའུ།

ཏང་གི། མེ་མེ།

ཨམ་སྲུ། ཕྲུར་ཕྲུར་པ།

པདྨ་རྡོརྗེ། སྲ་བའི།

གཟུག་ས། ཞིད།

མཉམ་ཉ། ཏང་སར།

༤ དེ་ལ་ཚིག་ཐན་སི་མིང་ཚིག་བཟོ་གོ།

ཏམ་ཕྲུ། ཏང་གི། འབྲིལ་བཟང་། ཨམ་སྲུ། ཟེར་ཁ།

སློབ་ཚན།༡༨

ཨེམ་ཆི་ཐེན་པ་སངས།

ཞོགས་གིག་ལ་གཏམ་ཡིན་ན། པ་སངས་སློབ་གྲྭ་རི་ཉི་པ་དུས་རི་སྨན་ཁང་ནང་རི་གནམ་ས་ལ་ལའི་ནུ་ཀོ་ལ་དུ་གུ་ཐེ་རེ་རེ་ལ་སི་ཅི་པ་མྲང་ཐཻ། སྨན་ཁང་རི་ཉི་སི་ཙ་མ་གནམ་ས་དོག་ལན་ཀོ་ལ་དུ་གུ་སེ་པོ་ལི་ཡོ་ཐིག་པ་ཐེན་གོ་དའི་ལ་སྨན་ཁྭ་པ་ཅིམ། ལྷ་དིང་དོན་པོ་ལི་ཡོ་ཐིག་པ་ཨ་པིན་སམ་ཀོ་ལ་དུ་གུ་ལེམ་པ་ཐེན་རྐང་གཡ་ཉེམ་པ་ཏ་སྲུ་ལ།

ཨེམ་ཆི།　　པ་སངས་ཡེ་ཁ་པན་མྱུ་ལ།

པ་སངས།　　ཡིན་ན་ཨེམ་ཆི།

ཨེམ་ཆི།　　ཧི་ནི་པོ་ལི་ཡོ་ཐིག་པ་ཐེན་གོ་དའི་ལ་སྨན་ཁྭ་པ་ཉིན་བི་སི་ཨ་ཐོས་ལའི།

པ་སངས།　　ལླེད་ཇིམ།

ཨེམ་ཆི།　　ལུ་ཙ་གོ།།　　ཙུ་རང་པ་གཏམ་རི་ཉུན་སླེད་སི་ཧིག་ལ་ལ།

པ་སངས།　　དར་སེམས་སླེད་སའི་ལ་ཨ་རེ།

ཨེམ་ཆི།　　ལུ་ཏ་ཇི་ཨེ་སྨན་ཙ་སི་ནིའུ་གནམ་ས་རི་སྨུ་པ་རོགས་དུ་གྱུ་ཏ་པིད་ཁའུ།

པ་སངས།　　ཙུ་སྨན་ག་དེ་དིང་ལ་མི་སེ་་ཙ་ཧོ་པ་ཨེམ་ཆི།

ཨེམ་ཆི།　　ལྷུ་དིང་དོན་ལ་མི་སེ་ཙ་ཧོ་ལ།

སྦྱོང་ཚན།

༡ གཏམ་དོ་གོ།

ཀ། པ་སངས་སེ་ཏིག་སྤྲང་ཇི།

ཁ། ཁལ་སེ་ཀོ་ལ་དུ་གུ་ཐེ་རེ་རེ་ཙི་པ་སྤྲང་ཇི།

ག། ཏིག་ཙ་ཐོ་སྨུ་ལ།

ང། གདེ་དེང་དོ་ན་པོ་ལི་ཡོ་ཐིག་པ་ཙ་ཏོ་སྨུ་ལ།

ཅ། པོ་ལི་ཡོ་ཐིག་པ་ཨ་ཙ་སམ་ཏིག་ཏ་སྨུ་ལ།

༼༣༽ བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ།

ལ་གདམ། ལའི་ནུ་ཀོ་ལ། པོ་ལི་ཡོ་ཐིག། གླེན་པ།

ཀ༽ ཞོགས་གིག...ཡིན་ན།

ཁ༽ སྨན་ཁང་ནང་རི་གནམ་ས་ལ.......................................དུ་གུ་ཐེ་རེ་རེ་ལ་

སི་ཙི་པ་སྤྲང་ཛི།

ག༽ གནམ་ས་དོག་ལན་ཀོ་ལ་དུ་གུ་སེ.......................................པ་ཐེན་གོ་དའི་

ལ་སྨན་ཁྲྭ་པ་ཙིམ།

ང༽ སམ། ཀོ་ལ་དུ་གུ...ཐེན་ཆང་

གཡ་ཉེམ་པ་ཏ་སུ་ལ།

སློབ་ཚན།༡༥

༼ཀ༽ གཟའ་སྐོར་ཞིག་༼བདུན༽

༡༽ གཟའ་ཉི་མ། ༢༽ གཟའ་ཟླ་བ། ༣༽ གཟའ་མིག་དམར།

༤༽ གཟའ་ལྷག་པ། ༥༽ གཟའ་ཕུར་བུ། ༦༽ གཟའ་པ་སངས།

༧༽ གཟའ་སྤེན་པ།

སྦྱོང་ཚན།

༼༡༽ མཐོ་ལ་ཡིག་ཕྲེང་ག་དེ་བྲིས་དེབ་རྟི་བྲིས་པ་ཐེན་མཐོས་ན་

ལ་པང་པ་སློབ་གོ།

༼ཁ༽ ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས།

༡༽ ཆུ་ཟླ་བ	༢༽ དབོ་ཟླ་བ།	༣༽ ནག་ཟླ་བ།
༤༽ ས་ག་ཟླ་བ།	༥༽ སྣྲོན་ཟླ་བ།	༦༽ ཆུ་སྟོད་ཟླ་བ།
༧༽ གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ།	༨༽ ཁྲུམས་ཟླབ།	༩༽ དབྱུག་ཟླ་བ།
༡༠༽ སྨིན་ཟླ་བ།	༡༡༽ མགོ་ཟླ་བ།	༡༢༽ རྒྱལ་ཟླ་བ།

སྦྱོང་ཚན།

མཐོ་ལ་ཡིག་ཕྲེང་ག་དེ་བྲིས་དེབ་ནི་བྲིས་པ་ཟེན་མཐོས་ན་ལ་པང་པ་སློབ་གོ།

ཀ༽ ཕིག་དོ་པ་ཡི་གེ་དྲུག། ༼ལོག་ཡིག་དྲུག།༽

ཊ ཋ ཌ ཎ ཥ ཀྵ།

མཐུག་ཡིག་དྲུག

གྷ ཛྷ ཌྷ དྷ བྷ ཛྙ།

སྔོན་འཇུག་ལྔ ༼སྔོན་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་ལྔ༽

ག ད བ མ འ

རྗེས་འཇུག་བཅུ ༼རྒྱབ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་བཅུ༽

ག ང ད ན བ མ འ ར ལ ས

ཁ༽ རྒྱབ་ལ་རྒྱབ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་གཉིས

༼ཡང་འཇུག་གཉིས༽

ད ས།

དེ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་བཞི།

༼འདོགས་ཅན་བཞི༽

ཡ ར ལ ཝ།

མགོ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་གསུམ།

༼མགོ་ཅན་གསུམ།༽

ར ལ ས

སློབ་ཚན། ༡༥

དེ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་ཀློ།

གྭ གྲུ གྲ གླ།

ཀ ཝ་དེ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་བཅུ་དྲུག།

ཀ་	ཝ་བཏགས།	ཀྭ།	ཀ་	+	ཝ	=	ཀྭ།
ཁ་	ཝ་བཏགས།	ཁྭ།	ཁ་	+	ཝ	=	ཁྭ།
ག་	ཝ་བཏགས།	གྭ།	ག་	+	ཝ	=	གྭ།
ཅ་	ཝ་བཏགས།	ཅྭ།	ཅ་	+	ཝ	=	ཅྭ།
ཉ་	ཝ་བཏགས།	ཉྭ།	ཉ་	+	ཝ	=	ཉྭ།
ཏ་	ཝ་བཏགས།	ཏྭ།	ཏ་	+	ཝ	=	ཏྭ།
ད་	ཝ་བཏགས།	དྭ།	ད་	+	ཝ	=	དྭ།
ཙ་	ཝ་བཏགས།	ཙྭ།	ཙ་	+	ཝ	=	ཙྭ།
ཚ་	ཝ་བཏགས།	ཚྭ།	ཚ་	+	ཝ	=	ཚྭ།
ཞ་	ཝ་བཏགས།	ཞྭ།	ཞ་	+	ཝ	=	ཞྭ།
ཟ་	ཝ་བཏགས།	ཟྭ།	ཟ་	+	ཝ	=	ཟྭ།
ར་	ཝ་བཏགས།	རྭ།	ར་	+	ཝ	=	རྭ།
ལ་	ཝ་བཏགས།	ལྭ།	ལ་	+	ཝ	=	ལྭ།
ཤ་	ཝ་བཏགས།	ཤྭ།	ཤ་	+	ཝ	=	ཤྭ།
ས་	ཝ་བཏགས།	སྭ།	ས་	+	ཝ	=	སྭ།
ཧ་	ཝ་བཏགས།	ཧྭ།	ཧ་	+	ཝ	=	ཧྭ།

ཁ ཡ་དི་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་ཉིལ།

ཀ་	ཡ་བཏགས་	ཀྱ།	ཀ	+	ཡ	=	ཀྱ།
ཁ	ཡ་བཏགས་	ཁྱ།	ཁ	+	ཡ	=	ཁྱ།
ག	ཡ་བཏགས་	གྱ།	ག	+	ཡ	=	གྱ།
པ	ཡ་བཏགས་	པྱ།	པ	+	ཡ	=	པྱ།
ཕ	ཡ་བཏགས་	ཕྱ།	ཕ	+	ཡ	=	ཕྱ།
བ	ཡ་བཏགས་	བྱ།	བ	+	ཡ	=	བྱ།
མ	ཡ་བཏགས་	མྱ།	མ	+	ཡ	=	མྱ

སྦྱོང་ཚན།

པ་ངོ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

༡ དཀྱིལ་འཁོར།

༢ མཁྱེན་ནོ།

༣ འགྱུར་ཅིག།

༤ སྤྱན་རས་གཟིགས།

༥ ཕྱག་འཚལ་ལོ།

༦ བྱང་ཆུབ།

༧ དམྱལ་བ།

༼ག༽ ར་དེ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་བཅུ་གིག་༡༡།

ཀ་	ར་བཏགས།	ཀྲ།	ཊ།
ཁ	ར་བཏགས།	ཁྲ།	ཋ།
ག	ར་བཏགས།	གྲ	ཌ།
ཏ	ར་བཏགས།	ཏྲ།	ཏྲ།
ཐ	ར་བཏགས།	ཐྲ།	ཋ།
ད	ར་བཏགས།	དྲ།	ཌ།
པ	ར་བཏགས།	པྲ།	ཏ།
ཕ	ར་བཏགས།	ཕྲ།	ཐ།
བ	ར་བཏགས།	བྲ།	ཌ།
མ	ར་བཏགས།	མྲ།	མྲ།
ས	ར་བཏགས།	སྲ།	སྲ།
ཧ	ར་བཏགས།	ཧྲ།	ཧྲ།

སྦྱོང་ཚན།

པ་རོ་ཐེན་ཁྲིས་པ་སློབ་གོ།

༡	བཀྲ་ཤིས།	༢	བླ་མ་ལ་ཁྲི།	༣	གྲུབ་པ།
༤	ཏྲི་ཤུལ།	༥	སྦྲ་བའི།	༦	དྲག།
༧	སྦྲུལ་སྐྲུ།	༨	འཕྲེང་བ།	༩	སྤྲི།

༼ང༽ ལ་དི་ལི་ཀ་པ་ཡི་གེ་དྲུག།

ག་	ལ་བཏགས།	གླ།	ག་	+	ལ་	=	གླ།
ཀ་	ལ་བཏགས།	ཀླ།	ཀ་	+	ལ་	=	ཀླ།
བ་	ལ་བཏགས།	བླ།	བ་	+	ལ་	=	བླ།
ཟ་	ལ་བཏགས།	ཟླ།	ཟ་	+	ལ་	=	ཟླ།
ར་	ལ་བཏགས།	རླ།	ར་	+	ལ་	=	རླ།
ས་	ལ་བཏགས།	སླ།	ས་	+	ལ་	=	སླ།

སྦྱོང་ཚན།

པ་རོ་ཐེན་ཀྲིས་པ་སློབ་གོ།

༡	གློང་པ།	༢	ཀླུ་རྒྱལ་པོ།	༣	བླ་མ།
༤	སློབ་གྲྭ།	༥	རླུང་རྟ།		

སྦྱོང་ཚན།

པ་རོ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།།

༡	དཀྱིལ་འཁོར།	༢	མཁྱེན་ནོ།
༣	འབྲུར་ཅིག།	༤	སྤྱན་རས་གཟིག།
༥	ཕྱག་འཚལ་ལོ།	༦	བྱང་ཆུབ།
༧	དམྱལ་བ།	༨	བཀྲ་ཤིས།སྨ
༩	བླ་མ་ལ་ཁྲི།	༡༠	གྲུབ་པ།
༡༡	ཏྲི་ཤུལ།	༡༢	སྨྲ་བའི།
༡༣	དྲག།	༡༤	སྤྲུལ་སྐུ།
༡༥	འཕྲེང་བ།	༡༦	སླི།
༡༧	ཀློང་པ།	༡༨	གླུ་རྒྱལ་པོ།
༡༩	བླ་མ།	༢༠	སློབ་གྲྭ།
༢༡	ལྷུང་ཧ།		

མགོ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་གསུམ།

ར་ ལ་ ས་

ཀ རའི་མགོ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་བཅུ་གཉིས།

ར་	ཀ་བཏགས།	རྐ།	ར	+	ཀ	=	རྐ།
ར	ག་བཏགས།	རྒ།	ར	+	ག	=	རྒ།
ར	ང་བཏགས།	རྔ།	ར	+	ང	=	རྔ
ར	ཇ་བཏགས།	རྗ།	ར	+	ཇ	=	རྗ།
ར	ཉ་བཏགས།	རྙ།	ར	+	ཉ	=	རྙ།
ར	ཏ་བཏགས།	རྟ།	ར	+	ཏ	=	རྟ།
ར	ད་བཏགས།	རྡ	ར	+	ད	=	རྡ།
ར	ན་བཏགས།	རྣ།	ར	+	ན	=	རྣ།
ར	བ་བཏགས།	རྦ།	ར	+	བ	=	རྦ།
ར	མ་བཏགས།	རྨ།	ར	+	མ	=	རྨ།
ར	ཙ་བཏགས།	རྩ།	ར	+	ཙ	=	རྩ།
ར	ཛ་བཏགས།	རྫ།	ར	+	ཛ	=	རྫ།

སྦྱོང་ཚན།

པ་ངོ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།།

༡ རྐང་། ༢ རྒྱལ་པོ། ༣ རྟ

༤ རྡོ་རྗེ ༥ རྨ་བྱ།

ཁ ལ་མགྲོ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་བཅུ།

ལ	ཀ་བཏགས།	ལྐ	ལ	+	ཀ	=	ལྐ།
ལ་	ག་བཏགས།	ལྒ	ལ	+	ག	=	ལྒ།
ལ	ང་བཏགས།	ལྔ	ལ	+	ང	=	ལྔ།
ལ	ཅ་བཏགས།	ལྕ	ལ	+	ཅ	=	ལྕ།
ལ	ཇ་བཏགས།	ལྗ	ལ	+	ཇ	=	ལྗ།
ལ	ཏ་བཏགས།	ལྟ	ལ	+	ཏ	=	ལྟ།
ལ	ད་བཏགས།	ལྡ	ལ	+	ད	=	ལྡ།
ལ	པ་བཏགས།	ལྤ	ལ	+	པ	=	ལྤ།
ལ	བ་བཏགས།	ལྦ	ལ	+	བ	=	ལྦ།
ལ	ཧ་བཏགས།	ལྷ	ལ	+	ཧ	=	ལྷ།

སྦྱོང་ཚན།

པ་ངོ་ཐེང་བྲིས་པ་སློབ་གོ།།

༡ ལྤ། ༢ ལྷ་མོ། ༣ ལྷ

ག ས་མགྲོ་རི་ཁ་པ་ཡི་གེ་བ་ཙུ་གིག།

ས་	ཀ་བཏགས	སྐ།	ས	+	ཀ	=	སྐ།
ས་	ག་བཏགས	སྒ	ས	+	ག	=	སྒ།
ས་	ང་བཏགས	སྔ	ས	+	ང	=	སྔ།
ས་	ཏ་བཏགས	སྟ	ས	+	ཏ	=	སྟ།
ས་	ད་བཏགས	སྡ	ས	+	ད	=	སྡ།
ས་	ན་བཏགས	སྣ	ས	+	ན	=	སྣ།
ས་	པ་བཏགས	སྤ	ས	+	པ	=	སྤ།
ས་	བ་བཏགས	སྦ	ས	+	བ	=	སྦ།
ས་	མ་བཏགས	སྨ	ས	+	མ	=	སྨ།
ས་	ཙ་བཏགས	སྩ	ས	+	ཙ	=	སྩྃ།

སྦྱོང་ཚན།

པ་ཊོ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

སྐུ།   སྒོན་རི།   སྣུག་གྱུ།   སྟག། སྦལ་པ།   སྨན་ཁང་།

ཅ་པ།

༡	གཅིག	༡༡	བཅུ་གཅིག
༢	གཉིས	༡༢	བཅུ་གཉིས
༣	གསུམ	༡༣	བཅུ་གསུམ
༤	བཞི	༡༤	བཅུ་བཞི
༥	ལྔ	༡༥	བཅུ་ལྔ
༦	དྲུག	༡༦	བཅུ་དྲུག
༧	བདུན	༡༧	བཅུ་བདུན
༨	བརྒྱད	༡༨	བཅུ་བརྒྱད
༩	དགུ	༡༩	བཅུ་དགུ
༡༠	བཅུ	༢༠	གཉིས་བཅུ

༢༡ གཉིས་བཅུ་གཅིག

༢༢ གཉིས་བཅུ་གཉིས

༢༣ གཉིས་བཅུ་གསུམ

༢༤ གཉིས་བཅུ་བཞི

༢༥ གཉིས་བཅུ་ལྔ

༢༦ གཉིས་བཅུ་དྲུག

༢༧ གཉིས་བཅུ་བདུན

༢༨ གཉིས་བཅུ་བརྒྱད

༢༩ གཉིས་བཅུ་དགུ

༣༠ གསུམ་བཅུ

༣༡ གསུམ་བཅུ་གཅིག

༣༢ གསུམ་བཅུ་གཉིས

༣༣ གསུམ་བཅུ་གསུམ

༣༤ གསུམ་བཅུ་བཞི

༣༥ གསུམ་བཅུ་ལྔ

༣༦ གསུམ་བཅུ་དྲུག

༣༧ གསུམ་བཅུ་བདུན

༣༨ གསུམ་བཅུ་བརྒྱད

༣༩ གསུམ་བཅུ་དགུ

༤༠ བཞི་བཅུ

༤༡ ལྮི་བཅུ་གཅིག

༤༢ ལྮི་བཅུ་གཉིས

༤༣ ལྮི་བཅུ་གསུམ

༤༤ ལྮི་བཅུ་ལྮི

༤༥ ལྮི་བཅུ་ལྔ

༤༦ ལྮི་བཅུ་དྲུག

༤༧ ལྮི་བཅུ་བདུན

༤༨ ལྮི་བཅུ་བརྒྱད

༤༩ ལྮི་བཅུ་དགུ

༥༠ ལྔ་བཅུ

༥༡ ལྔ་བཅུ་གཅིག

༥༢ ལྔ་བཅུ་གཉིས

༥༣ ལྔ་བཅུ་གསུམ

༥༤ ལྔ་བཅུ་ལྮི

༥༥ ལྔ་བཅུ་ལྔ

༥༦ ལྔ་བཅུ་དྲུག

༥༧ ལྔ་བཅུ་བདུན

༥༨ ལྔ་བཅུ་བརྒྱད

༥༩ ལྔ་བཅུ་དགུ

༦༠ དྲུག་བཅུ

༦༡	དྲུག་བཅུ་གཅིག	༧༡	བདུན་བཅུ་གཅིག
༦༢	དྲུག་བཅུ་གཉིས	༧༢	བདུན་བཅུ་གཉིས
༦༣	དྲུག་བཅུ་གསུམ	༧༣	བདུན་བཅུ་གསུམ
༦༤	དྲུག་བཅུ་བཞི	༧༤	བདུན་བཅ་བཞི
༦༥	དྲུག་བཅུ་ལྔ	༧༥	བདུན་བཅུ་ལྔ
༦༦	དྲུག་བཅུ་དྲུག	༧༦	བདུན་བཅུ་དྲུག
༦༧	དྲུག་བཅུ་བདུན	༧༧	བདུན་བཅུ་བདུན
༦༨	དྲུག་བཅུ་བརྒྱད	༧༨	བདུན་བཅུ་བརྒྱད
༦༨	དྲུག་བཅུ་དགུ	༧༩	བདུན་བཅུ་དགུ
༧༠	བདུན་བཅུ	༨༠	བརྒྱད་བཅུ

༨༡	བརྒྱད་བཅུ་གཅིག	༩༡	དགུ་བཅུ་གཅིག
༨༢	བརྒྱད་བཅུ་གཉིས	༩༢	དགུ་བཅུ་གཉིས
༨༣	བརྒྱད་བཅུ་གསུམ	༩༣	དགུ་བཅུ་གསུམ
༨༤	བརྒྱད་བཅུ་ལྦི	༩༤	དགུ་བཅུ་ལྦི
༨༥	བརྒྱད་བཅུ་ལྔ	༩༥	དགུ་བཅུ་ལྔ
༨༦	བརྒྱད་བཅུ་དྲུག	༩༦	དགུ་བཅུ་དྲུག
༨༧	བརྒྱད་བཅུ་བདུན	༩༧	དགུ་བཅུ་བདུན
༨༨	བརྒྱད་བཅུ་བརྒྱད	༩༨	དགུ་བཅུ་བརྒྱད
༨༩	བརྒྱད་བཅུ་དགུ	༩༩	དགུ་བཅུ་དགུ
༩༠	དགུ་བཅུ	༡༠༠	བརྒྱ་ཐམ